

يظهر عليك أثر النعمة ، هذا عن المؤمنين ، فماذا عن الكافرين ؟
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ
فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾﴾

المحضر بالفتح : الذي يحضره غيره ، ولا يقال إلا في الشر ،
وفيها ما يدل على الإذابة ، وإلا لخصر هو بنفسه ، ونحن نفزع
لسمعاع هذه الكلمة : لأن المحضر لا يأتيك إلا لضر ، كذلك حال الكفار
والمكذّبين يوم القيامة تجرهم الملائكة ، وتجبرهم ، وتسوقهم
للحضور رغمًا عنهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تَعُشُّونَ
وَحِينَ تَصْبِحُونَ ﴿١٧﴾﴾

هنا تتجلى عظمة الإيمان ، وتتجلى محبة الله تعالى لخلقه . حيث
يدعوهم إليه في كل أوقات اليوم والليلة ، في الصباح وفي المساء ،
في العشية والظهيرة .

والحق سبحانه حين يطلب من عباده أن يؤمنوا به ، إنما أحبه
لهم . وجرحه عليهم ليعطيهم ، ويقضي عليهم من آلائه ، وإلا فهو
سبحانه بصفات الكمال والجلال غني عنهم ، فإيمان المؤمنين لا يزيد

(١) محضرون : مقيمون ، وقيل : مجوعون ، وقيل : مُعَذِّبون ، وقيل : خالون والمعنى
متقارب . [تفسير القرطبي ٨/٧٩٦٩] .

فى مَلَكِهِ سُبْحَانَهُ شَيْئًا ، كَذَلِكَ كُفِّرَ الْكَافِرِينَ لَا يَنْقُصُ مِنْ مَلَكِهِ
سُبْحَانَهُ شَيْئًا .

إِذَنْ : الْمَسْأَلَةُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَرِيدُ أَنْ يَبْرُكَ صِنْعَتَهُ ، وَيُكْرِمَ خَلْقَهُ
وَعِبَادَهُ ؛ لِذَلِكَ يَسْتَدْعِيهِمْ إِلَى حَضْرَتِهِ ، وَقَرَّبُنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِمَثَلٍ -
وَلِلَّهِ تَعَالَى الْمَثَلُ الْأَعْلَى - ، قُلْنَا : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقَابِلَ أَحَدَ الْعِظَمَاءِ ،
أَوْ أَصْحَابِ الْمَرَكَزِ الْعُلْيَا ، فَدُونَ هَذَا اللَّقَاءِ مُشَاقٌّ لَا بُدَّ أَنْ تَتَجَشَّهَهَا .
لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّنَ لَكَ أَوَّلًا فِى اللَّقَاءِ ، ثُمَّ يُحَدِّدُ لَكَ الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ ،
يَلِ وَمُدَّةَ اللَّقَاءِ وَمَوْضُوعَهُ ، وَرَبِمَا الْكَلِمَاتُ الَّتِي سَتَقُولُهَا ، ثُمَّ هُوَ
الَّذِي يُنْهِى اللَّقَاءَ ، لَا أَنْتَ .

هَذَا إِنْ أَرَدْتَ لِقَاءَ الْخَلْقِ ، فَمَا بِالِكَ بِلِقَاءِ الْخَالِقِ عِزٌّ وَجَلٌّ ؟ يَكْفِى
أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَسْتَدْعِيكَ بِنَفْسِهِ إِلَى حَضْرَتِهِ ، وَيَجْعَلُ ذَلِكَ فَرْضًا وَحْتَمًا
عَلَيْكَ ، وَيَطْلُبُكَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُبَهُ ، وَيَذْكُرُكَ قَبْلَ أَنْ تَذْكُرَهُ ، لَا مَرَّةً
وَاحِدَةً ، إِنَّمَا خَمْسَ مَرَّاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، فَإِذَا لَبِيتَ طَلِبَهُ أَفَاضَ
عَلَيْكَ مِنْ رَحْمَتِهِ ، وَمِنْ نِعَمِهِ ، وَمِنْ تَجْلِيَّاتِهِ ، وَمَا بِالِكَ بِصِنْعَةٍ
تُعْرَضُ عَلَى صَانِعِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ كُلِّ يَوْمٍ ، أَيُصِيبُهَا عَطَبٌ ؟

ثُمَّ يَتْرَكَ لَكَ رَبُّكَ كُلَّ تَفَاصِيلِ هَذِهِ الْمَقَابِلَةِ ، فَتَخْتَارُ أَنْتَ الزَّمَانَ
وَالْمَكَانَ وَالْمَوْضُوعَ ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطِيلَ أَمَدَ الْمَقَابِلَةِ ، فَإِنَّ رَبُّكَ
لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلَّ ؛ لِذَلِكَ فَلْيَنْ أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ الَّذِينَ عَرَفُوا اللَّهَ تَعَالَى
قُدْرَهُ ، وَعَرَفُوا عِظَمَهُ ، وَعَرَفُوا عَاقِبَةَ الْجُورِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ يَقُولُونَ :

حَسَبْتُ نَفْسِي عِزًّا بِأَنِّي عِنْدَ يَحْتَقِ بِي بِلَاءُ مَوَاعِيدَ رَبِّ

هُوَ فِى قُدْسِهِ الْأَعَزِّ وَلَكِنْ أَنَا أَلْقَى كَيْفَمَا وَأَبِينُ أَحِبُّ

وَالْعِبُودِيَّةُ كَلِمَةٌ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ الْبَشَرِ ؛ لِأَنَّ الْعِبُودِيَّةَ لِلْبَشَرِ ذُلٌّ

ومهانة ، حيث يأخذ السيد خير عبده ، أما العبودية لله فهي قمة العز
كله ، وفيها يأخذ العبد خير سيده ؛ لذلك امتنَّ الله تعالى على
رسوله ﷺ بهذه العبودية في قوله سبحانه : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى
بِعَبْدِهِ .. (١)﴾ [الإسراء]

وكلمة ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ .. (١٧)﴾ [الروم] هي في ذاتها عبادة وتسبيح
لله تعالى : أنزه الله عن أن يكون مثله شيء ؛ لذلك يقول أهل المعرفة :
كل ما يخطر ببالك فافله غير ذلك ؛ لأنه سبحانه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ..
(١١)﴾ [الشورى]

فالله سبحانه مُنَزَّه في ذاته ، مُنَزَّه في صفاته ، مُنَزَّه في أفعاله ،
فإن وجدنا صفة مشتركة بين الخلق والخالق سبحانه نفهمها في إطار
﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١)﴾ [الشورى]

وقلنا : إنك لو استقرأت مادة سبَّح ومشقاتها في كتاب الله تجد
في أول الإسراء : ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ .. (١)﴾ [الإسراء] وفي
أول سورة الحديد : ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (١)﴾
[الحديد] ثم ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ .. (١)﴾ [الجمعة]
فكان الله تعالى مُسَبِّحاً أولاً قبل أن يخلق مَنْ يُسَبِّحه ، فالتسبيح
ثابت لله أولاً ، وبعد ذلك سَبَّحَتْ له السماوات والأرض ، ولم يتقطع
تسبيحها ، إنما ما زالت مُسَبِّحة لله .

فإذا كان التسبيح ثابتاً لله تعالى قبل أن يخلق مَنْ يُسَبِّحه ، وحين
خلق السماوات والأرض سَبَّحَتْ له السماوات والأرض وما زالت ،
فعليك أنت أيها الإنسان ألا تشذَّ عن هذه القاعدة ، وألا تتخلف عن
هذه المنظومة الكونية ، وأن تكون أنت كذلك مُسَبِّحاً ؛ لذلك جاء في
القرآن : ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ [الأعلى]

فَاسْتَبَحَ أَثْنَتَ أَيَّهَا الْإِنْسَانُ . فَكُلُّ شَيْءٍ فِي الْوُجُودِ مُسَبِّحٌ ﴿١﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَحْمَدُ بِحَمْدِهِ وَلَنْ تَكُنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. ﴿٢﴾ [الإسراء]

لكن أراد بعض العلماء أن يُقَرَّبَ تَسْبِيحُ الْجَمَادَاتِ الَّتِي لَا يَسْمَعُ لَهَا ضَمِيرًا وَلَا حِسًّا ، فَقَالَ : إِنْ تَسْبِيحُهَا تَسْبِيحٌ دَلَالَةٌ عَلَى اللَّهِ . وَنَقُولُ : إِنْ كَانَ تَسْبِيحٌ دَلَالَةٌ كَمَا تَقُولُ فَقَدْ فَهِمْتَهُ ، وَاللَّهُ يَقُولُ ﴿٣﴾ وَلَنْ تَكُنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. ﴿٤﴾ [الإسراء]

إِذَنْ : فَفَهْمُكَ لَهُ غَيْرُ حَقِيقِي ، وَمَا دَامَ أَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ أَنَّهَا تُسَبِّحُ فَهِيَ تُسَبِّحُ عَلَى الْحَقِيقَةِ بِلُغَةٍ لَا نَعْرِفُهَا نَحْنُ ، وَلَمْ لَا وَاللَّهُ قَدْ أَعْطَانَا أَمْثَلًا لِأَشْيَاءَ غَيْرِ نَاطِقَةٍ سَبَّحَتْ ؟ أَلَمْ يَقُلْ عَنِ الْجِبَالِ أَنَّهَا تُسَبِّحُ مَعَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿٥﴾ يَنْجِيَالُ أَوْبَى ^(١) سَعْدَ وَالطَّيْرُ .. ﴿٦﴾ [سبا] أَلَمْ يَثْبُتِ الْمَنْطِقَةُ وَالْجَهْدُ كَلَامًا وَمَنْطِقًا ؟ وَقَالَ فِي غُرُومِ الْكَائِنَاتِ : ﴿٧﴾ كُلُّ قَدْ حَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ .. ﴿٨﴾ [الزُّمَر]

إِذَنْ : فَالتَسْبِيحُ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ الْكَائِنَاتِ . وَالْحَقُّ سَبِّحَانَهُ يَغْطِيَانَا الْمَثَلُ فِي ذَوَاتِنَا : فَهَاتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ تَعْرِفُ الْإِنْجِلِيزِيَّةَ مَثَلًا ، أَتَفْهَمُ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِهَا ؟ وَهِيَ لُغَةٌ لَهَا أَصْوَاتٌ وَحُرُوفٌ تُنْطَلَقُ ، وَتُصَوِّرُهَا بِنَفْسِ الطَّرِيقَةِ الَّتِي تَتَكَلَّمُ أَتَى بِهَا .

لِذَلِكَ تَأْتِي كُلُّهَا (سَبِّحَانَ اللَّهِ) فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تُذَكَّرَ اللَّهُ فِيهَا ، وَاقْرَأْ إِنْ شِئْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي الْإِسْرَاءِ : ﴿٩﴾ سَبِّحَانَ الَّذِي أَسْرَعَهُ بَعْدَهُ .. ﴿١٠﴾ [الإسراء] كَأَنَّهُ سَبِّحَانَهُ يَقُولُ لَهَا : تَزَمَّرُوا اللَّهَ عَنْ مَقَابِلَةِ الْبَشَرِ ، وَعَنْ قَوَائِمِ الْبَشَرِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، إِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ : كَيْفَ ذَهَبَ مُحَمَّدٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، ثُمَّ يَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَيَغُورُ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ .

(١) أَوْبَى : وَدُنَى الْفَكْرِ وَالتَّسْبِيحِ مَعَ دَاوُدَ . [الْقَامُوسُ الْقَوِيمُ ٤٢/١] .

فَيَقْتُلُونَ الْمُبْتَذِرِينَ بِمَا ذَرَوْا فَمَرْءٌ مِّنْهُمْ عَلَىٰ يَدِهِ لَهَافٌ مِّمَّا ذَرَوا وَمَا فَعَلَهُمْ كَقَرْطِ أَهْلِ الْبَيْتِ قَالُوا : كَيْفَ وَنَحْنُ نَضْرِبُ إِلَيْهَا أَعْيَابَ الْإِبِلِ شَهْرًا^(١) .
وَتَدْعَىٰ لَكَ أُنثَىٰ فِي لَيْلَةٍ ؟ فَقَاتِلُوا الْمُسَافَةَ وَالْمَسَافَاتِ عَلَىٰ قُدْرَتِهِمْ
مَعَكُمْ ، فَاصْبِرُوا ذَلِكَ وَكَيْدُهُ .

ولو تأملوا الآية ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ﴾ (١) ﴿[الإسراء] وهم
أهل البيت لعرفوا أن الإسراء لم يكن بقوة معصم ، فلم يقل أسريت ،
ولكن قال « أسرى بي » ، فلا دخل له في هذه المسألة وقانونه فيها
مطلق ، إنما أسرى بقانون من أسرى به .

إذن : عليك أن تُفَرِّقَ الله عن قوانينك في الزمان وفي المسافة .
وإن أردت أن تُقَرِّبَ هذه المسألة للعقل ، فالمسافة تحتاج إلى زمن
بشأنها مع الرسالة التي مقطوع بها المسافة ، فالذي يفسر غير الذي
يركب هابطة ، غير الذي يركب سيارة أو طائرة أو صاروخاً وهكذا .

فإذا جاز في قوانين البشر : إذا زادت القوة قلَّ الزمن ، فكيف
لو نسبت القوة إلى الله عز وجل ؟ عندها نقول : لا زمن فإن قلت :
إن الخياف الزمن مع قوة الله وقدرته تعالى . فلماذا ذكر الزمن هنا
وقدور بليغة ؟

قالوا : لأن الرحلة لم تقتصر على الذهاب والعودة ، إنما تعرض
فيها النبي ﷺ لعراء كثيرة ، وقابل هناك بعض الأنبياء ، وحدث
معهم ، فهذه الأحداث لرسول الله هي التي استغرقت الزمن ، أما
الرحلة فلم تستغرق وقتاً .

(١) أورد ابن هشام في النصيرة النبوية (٢٩٨/١) « أن أكثر الناس في غريش قالوا : هذا
والله أكثر الجعنين : والله إن النير لثلثون شهراً من مكة إلى الشام مدينة ، وثماناً مائة ،
فيذهب ذلك معصم في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة » .

كذلك جاءت كلمة (سبحان) في قوله تعالى : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي
خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤٦)
[يس] لماذا ؟ لأن مسألة الخلق من المسائل التي يقف عندها العقل ،
وينبغي أن نُنَزِّهَ الله عن أن يشاركه فيها أحد .

ولما نزلت هذه الآية كان الناس يعرفون الزوجية في النبات لأنهم
كانوا يُلْقِحُونَ النخل ، ويعرفونها في الإنسان ؛ لأنهم يتزوجون ويتجبنون ،
وكذلك يعرفونها في الحيوان ، هذه حدود العقل في مسألة الزوجية .

لكن الآية لم تقتصر على ذلك ، إنما قال سبحانه ﴿ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾
(٤٦) [يس] لأن المستقبل سيكشف لهم عن أشياء أخرى تقوم على
نظرية الزوجية ، وقد عرفنا نحن هذه النظرية في الكهرباء مثلاً حيث
(السالب) و (الموجب) ، وفي الذرات حيث (الإلكترونات) ،
و (البروتونات) .. الخ .

إذن : ساعة تسمع كلمة التسبيح فاعلم أنك ستستقبل حدثاً
فريداً ، ليس كأحداث البشر ، ولا يخضع لقوانينهم .
ثم يقول سبحانه :

﴿ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَعِشْيَا وَحِينَ تَظْهَرُونَ ﴾ (١٨)

نلاحظ أن قوله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (١٨)
[الروم] فصلت بين الأزمنة المذكورة ، فجمعت ﴿ تَمْسُونَ وَحِينَ تَصْبِحُونَ ﴾
(١٧) [الروم] في ناحية ، و ﴿ وَعِشْيَا وَحِينَ تَظْهَرُونَ ﴾ (١٨) [الروم] في
ناحية ، مع أنها جميعاً أوقات وأزمنة في اليوم والليلة ، لماذا ؟

قالوا : لأنه سبحانه يريد أن يُشْعِرَنَا أن له الحمد ، ويجب أن

تحمده على أنه مُنَزَّهُ عن المثل ؛ لأنها فى مصلحتك أنت ، وأنت الجانى لشار هذا التنزيه ، فإن أرادك بخير فلا مثل له سبحانه يمتعه عنك . وله وحده الكبرياء الذى بحميك أن يتكبر أحد عليك ، وله وحده تخضع وتسجد ، لا تسجد لغيره ، فسجودك لوجه ربك يكفيك كل الأوجه ، كما قال الشاعر :

فَالسُّجُودُ الَّذِي تَجْتَوِيهِ^(١) فِيهِ مِنْ أَلُوفِ السُّجُودِ نَجَاةٌ

إنن : من مصلحتك أن يكون الله تعالى هو الواحد الذى لا مثل له ، والقوى الذى لا يوجد أقوى منه ، والمتكبر بحق ؛ لأن كبريائه يحمى الضعيف أن يتكبر عليه القوى ، يجب أن تحمد الله الذى تعبّدنا بالسجود له وحده ، وبالخضوع له وحده ؛ لأنه أنجأك بالسجود له أن تسجد لكل قوى عنك ، وهذا من عظمته تعالى ورحمته بخلقه ؛ لذلك تستوجب الحمد .

لذلك نقول فى العامية (الى ملوش كبير يشتري له كبير) لماذا ؟ لأنه لا يعيش عزيزاً مُكْرَماً إلا إذا كان له كبير يحميه ، ويدافع عنه ، كذلك أنت لا تكون عزيزاً إلا فى عيوديتك لله .

والخلق جميعاً بالنسبة لله تعالى سواء ، فليس له سبحانه من عباده ولد ولا قريب . فلا مؤثرات تؤثر عليه ، فيحاسب أحداً على أحد . فنحن جميعاً شركة فى الله ؛ لذلك يقول سبحانه ﴿ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾^(٢) [الجن] أى : لا شيء يؤثر عليه سبحانه .

وقال بعد التسبيح ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ .. ﴾^(٣) [الروم] لأن التسبيح

(١) الاجتواء : عدم موانعة الشيء للإنسان فتحدث كراهية له ، ومنها اجتويت البلاد إذا كرهت المقام فيه . وإن كنت فى نعمة . [لسان العرب - مادة : جوى] .

يُنْفِى أَنْ يُتَّبَعَ بِالْحَمْدِ فَيَقُولُ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، أَيْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى أَنْفِي سُبْحَتٍ مَسْبُوحًا .

وَحِينَ تَتَأَمَّلُ هَذِهِ الْأَوْقَاتَ الَّتِي أَمَرَنَا اللَّهُ فِيهَا بِالتَّسْبِيحِ ، وَفِي الْمَسَاءِ وَالصَّبَاحِ وَالْعَشَى ، وَفِي مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ . ثُمَّ الظُّهُورِ تَجِدُ أَنَّهَا أَرْقَاتٌ عَامَّةٌ سَارِيَةٌ فِي كَوْنِ اللَّهِ لَا تَقْطَعُ أَبَدًا ، فَمَا يَصْبَاحُ وَأَيُّ مَسَاءٍ ؟ صَبَاحِي أَنَا ؟ أَمْ صَبَاحُ الْآخَرِينَ ؟ مَسَائِي أَمْ مَسَاءُ غَيْرِي فِي أَقْصَى أَطْرَافِ الْمَعْمُورَةِ ؟

إِنَّ الصَّغَائِلَ فِي دَوْرَةِ الرَّقَّتِ يَجِدُ أَنَّ كُلَّ لَحْظَةٍ فِيهِ لَا تَخْلُو مِنْ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ ، وَعَشِيَّةٍ وَظَهِيرَةٍ ، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسَبِّحٌ مَعْبُودٌ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مِنْ لَحْظَاتِ الزَّمَنِ .

وَفِي خُصُومِ هَذَا فَفَهِمُوا قَوْلَ الرَّسُولِ ﷺ : « إِنْ اللَّهُ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مَسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مَسِيءُ اللَّيْلِ » (١) فَالْكَوْنُ لَا يَخْلُو فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ يَدَ اللَّهِ سَبَّحَانَهُ مَبْسُوطَةٌ دَائِمًا لَا تَقْبُضُ : ﴿ يَدَايَ مَبْسُوطَتَانِ .. ﴾ (٦٤) ﴿

[البقرة]

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ .

﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ (٥٥)

أَوَّلًا : بِمَا مَنَاسِبَةِ الْحَدِيثِ عَنِ الْبَعْثِ ، وَإِخْرَاجِ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ ، وَإِخْرَاجِ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ بَعْدَ الْحَدِيثِ عَنِ تَسْبِيحِ اللَّهِ وَتَحْمِيدِهِ ؟ قَالُوا :

(١) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (٢٧٥٩) مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

لأنه تكلم عن المساء والصباح ، وفيهما شبه بالحياة والموت ، ففي المساء يحل الظلام ، ويسكن الخلق وينامون ، فهو وقت للهدوء والاستقرار ، والنوم الذي هو صورة من صور العت ، لذلك تسميه الموت الأصغر ، وفي الصباح وقت الحركة والعمل والسعي على المعاش ، ففيه إذن حياة ، كما يقول سبحانه : ﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (١١) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (١٢) ﴾ [النبا]

ويُمثل الموت والبعد بالذوم والاستيقاظ منه ، كما جاء في بعض المواضع : « لَيَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُونَ ، وَلَتُحْيَيْنَنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ » .

وما دُمنا قد شاهدنا الحالين ، وغابنا النوم واليقظة ، فلذا أخذ منهما دليلاً على البعث بعد الموت ، وإن أخبرنا القرآن بذلك ، فعلينا أن نُصدق ، وأن نأخذ من المشاهد دليلاً على الغيب ، وهذا ما جاءت به الآية :

﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ .. ﴾ (١٣) [الزمر]

وقوله تعالى هذا (الحي والميت) أي : في نظرنا نحن وعلى حد علمنا ونهنا للأمور ، وإلا فكل شيء في الوجود له حياة تناسبه ، ولا يوجد موت حقيقي إلا في الآخرة التي قال الله فيها : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ .. ﴾ (٢٨) [القصص]

فضيد الحياة الهلاك بدليل قوله تعالى : ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ .. ﴾ (٤٦) [الأنفال]

وما دام كل شيء هالِكاً إلا وجهه تعالى ، فكل شيء بالذات حي ، لكنه حي بحياة تناسبه ، وأذكر أنهم كانوا يُعلموننا كيفية عمل

المغناطيس وانتقال المغناطيسية من قطعة مُمغنطة إلى قطعة أخرى بالدُّلك في اتجاه واحد ، وفعلاً شاهدنا أن قطعة الحديد تكتسب المغناطيسية .

ونستطيع أن نجذب إليها قطعة أخرى ، أليس هذا مظهراً من مظاهر الحياة ؟ أليست هذه حركة في الجماد الذي نراه نحن جماداً لا حياة فيه ، وهو يؤثر ويتأثر بغيره ، وفيه ذرات تتحرك بنظام ثابت ولها قانون .

إنن : نقول لكل شيء موجود حياته الخاصة به ، وإن كُنَّا لا ندركها ؛ لأننا نفهم أن الحياة في الأحياء فحسب ، إنما هي في كل شيء وكونك لا تفقه حياة هذه الأشياء ، فهذه مسألة أخرى .

لذلك سيدنا سليمان - عليه السلام - لما سمع كلام النملة ، وكيف أنها تفهم وتقف ديباناً لقبيلتها ، وتفهم حركة الجيش وعاقبة الوقوف في طريقه ، فتحذر جماعتها ادخلوا مساكنكم ، وكيف كانت واعية ، وعادلة في قولها .

﴿ لَا يَحْطُمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١٨) [النمل] فهي تعلم أن الجيش لو حطَّم النمل ، فهذا عن غير مقصد منهم ، وعندها أحسَّ سليمان بنعمة الله عليه بأن يعلم ما لا يعلمه غيره من الناس ، فقال ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي ۖ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ .. ﴾ (١٩) [النمل]

فمعنى ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ﴾ (١٩) [الروم] أى : فى عرفنا نحن ، وعلى قدر فهمنا للحياة والموت ، والبعض يقول : يعنى يُخرج

(١) معنى أوزعنى : ألهمنى وأولعنى به . وتساويله فى اللغة : كُنُنَى عن الأشياء إلا عن شكر نعمتك ، وكُنُنَى عما يباعنى عنك . [لسان العرب - مادة : وزع] .

البيضة من الدجاجة ، ويُخرج الدجاجة من البيضة ، وهذا الكلام لا يستقيم مع منطق العقل . وهل كل بيضة بالضرورة تُخرج دجاجة ؟ لا بل لا بد أن تكون بيضة مُخصبة . إذن : لا تَقُلْ البيضة والدجاجة ، ولكن قُلْ يُخْرِجُ الحي من الميت من كل شيء موجود .

ثم يقول سبحانه ﴿ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ﴾ .. (١٩) ﴿ [الروم] وفي موضع آخر يقول تعالى : ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ﴾ .. (٦٥) ﴿ [الأنعام] فاتى باسم الفاعل (مُخْرِج) بدلاً من الفعل المضارع .

لذلك وقف عندهما المشككون في أسلوب القرآن ، يقولون : إن كانت إحداهما بليغة ، فالأخرى غير بليغة ، وهذا منهم نتيجة طبيعية لعدم قهْمهم للغة القرآن ، وليست لديهم الملكة العربية التي تستقبل كلام الله .

وهنا نقول : إن الذى يتكلم ربُّ يعطى لكل لفظه وزنها ، ويضع كل كلمة في موضعها الذى لا تُؤدِّيهِ كلمة أخرى .

نقوله تعالى ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ﴾ .. (١٩) ﴿ [الروم] هذه في مصلحة مَنْ ؟ في مصلحتنا نحن : لأن الإنسان بطبعه يحب الحياة ، وربما استعلى بها ، واغترَّ بهذا الاستعلاء ، كما قال ربنا : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَإِطْفَىٰ ﴾ (٦) ﴿ أَنْ رَأَاهُ اسْتَغْنَى ﴾ (٧) ﴿ [العلق]

لذلك يُذكره رب تعالى بالمقابل : فأنا كما أخرج الحي من الميت أخرج الميت من الحي فانتبه ، وإياك أن تتعالى أو تتكبر ، وانهم أن الحياة موهبة لك من ربك يمكن أن يسلبها منك في أى لحظة .

وعبر عن هذا المعنى مرة بالفعل المضارع (يُخْرِجُ) الدال على

الاستمرار والتجدد ، وحرة باسم الفاعل (مخرج) الدال على ثبوت
الصفة وعلازمها للموصوف ، لا مجرد حدث عارض .

لذلك تأمل قول الله تعالى : ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا . . . ﴿ (٢) [الملك] وفي نظرنا أن الحياة تسبق الموت ، لكن الحق سبحانه يريد أن يطلع في الإنسان صفة الاغترار بالحياة ، فجعله يستحيل الحياة بما يناقضها ، فقال ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ . . . ﴾ (١) [الملك] فقدم الموت على الحياة ، فقبل أن تفكر في الحياة تذكر الموت حتى لا تغتر بها ولا تطغى .

ويشجلي هذا المعنى أيضا في سورة الواقعة : ﴿ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ ﴾ (٩٨) أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (٩٩) نَحْنُ نَدْرَأُ بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوبِينَ (١٠٠) [الواقعة]

يعنى : خذوا بالنكم ، وافهموا أننى واهب الحياة ، واستطيع أن أسلبها فلا تغتر بها ولا (تفتخروا) ، وكان الحق سبحانه يريد أن يذكّر في الإنسان صفة الكبرياء والتعالى ، فيحدث هذه الصقابة دائما بين ذكر الموت وذكر الحياة في آيات القرآن الكريم .

ثم ألا ترى أن الخالق سبحانه لم يجعل للموت سببا من أسباب العصر والسنين ، فواحد يموت قبل أن يولد ، وواحد يموت بعد يوم أو بعد شهر ، وآخر يموت بعد عدة أعوام ، وآخر بعد ساعة عام .

إذن : مسألة لا ضابط لها إلا اقتدار الله وأجله الذى أجله سبحانه ، وفي هذا إشارة للإنسان : احذر فقد تُسلب منك الحياة التى ينطأ عليها غرورك فى أى لحظة ، ودون أن تدرك ودون سابق إنذار أو مقدمات ، فاستقم إذن على مذهب ربك ، ولا تبطئ على

الحضيرة : لأنك لم تصوت قبل أن تتدارك نفسك بالتوبة .

لذلك يقولون : إن الحق سبحانه حين أبهم وقت الموت بيئه
بالإبهام غاية البيان ، كيف ؟ قالوا : لأنه سبحانه لو عتده لك موعد
الموت لكنت تستعد له قبل أوانه ، إنما حين أبهم جعلك تستعد له كل
لحظة من لحظات حياتك .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَيَخْسِي الْأَرْضُ بِهَذَا مَوْتُهَا . . ﴾ [الزمر] (١٩)
وفي موضع آخر : ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ
وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [الحج] (٥)

فالارض كانت ميتة هامة جامدة جرداء ، لا أثر فيها للحياة ، فلما
نزل عليها الماء وسقطها المطر تحركت وأنبتت من كل زوج بهيج ،
فهو نموذج حي من مظاهر الخلق والحياة .

وفي آية أخرى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَسِبَ الْأَرْضُ
مُخْضَرَةً . . ﴾ [الحج] (٦٢) فهل اخضرت الأرض ساعة نزل عليها
المطر ؟ لا ، إنما بعد فترة ، كأنه سبحانه يقول لك : لاحظ الحدث
ساعة يوجد ، واستحضرو صورته ، فبعد نزول الماء ترى الأرض
تخضر تدريجياً ، وإن لم تبهز فيها شيئاً ، ففيها بذور شتى خلقتها
الرياح ، ثم استقرت في التربة ولو لسنوات طوال تظل صالحة
للإنبات تختلج الماء لتؤدي مهمتها .

والذي عاش في الصحراء يشاهد هذه الظاهرة ، وقد رأيناها في
عرفة بعد أن نزل عليها المطر ، وعدنا بعد عدة أيام ، فإذا الأرض
تكتسى باللون الأخضر . لذلك إياك أن تظن أن كل زرع زرعه
الإنسان ، والأقمن أين جاءت أول بذرة زرعها الإنسان . إذن : هناك
زراعت لا دخل للإنسان بها .

ولنقرأ قصة مريم عليها السلام : ﴿يَسْمُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٢) [آل عمران] فالاصطفاء الاول لم يقل على مَنْ . فالمعنى : اصطفاك على الخلق جميعا ، بان طهرَك وجعلك صالحة تقية قوامة ... الخ .

أما الاصطفاء الآخر فليس على الخلق جميعا ، إنما على النساء ؛ لأنها تفردت عن نساء العالمين بأن تلد بغير ذكورة .

والشاهد الذي نريده هنا أن يوسف النجار لما لاحظ على مريم علامات الحمل وهو يعلم مَنْ هي مريم ، وأنها لم تفارق المحراب طوال عمرها ، فلم يردُّ على ذهنه المعنى الثاني ، ويريد أن يستفهم عَمَّا يراه ، فسألها بآداب : يا مريم ، أتوجد شجرة بدون بذرة ؟ فقالت وقد لقنَّا الحق سبحانه : نعم ، الشجرة التي أنبتت أول بذرة .

إذن : الحق سبحانه يمتنُّ علينا بالشيء ، ثم يُذكِّرنا بقدرته تعالى على سبِّه ، وعلى نقيضه حتى لا نغترُّ به ، ليس في مسألة الموت والحياة فحسب ، إنما في الزرع وفي الماء وفي النار ، واقرأ قوله تعالى :

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (٥٨) أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (٥٩) نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٦٠) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦١) وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (٦٢) أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَرْزُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (٦٥) إِنَّا لَمَغْرُمُونَ (٦٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٦٧) أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ (٦٩) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أَمْحَاغًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (٧٠) أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (٧١) أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (٧٢)﴾

[الواقعة]

ونلاحظ في الأداء القرآني في هذه الآيات الدقة في استخدام لام التوكيد في ﴿لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا..﴾ (٦٥) [الواقعة] في الحديث عن الزرع : لأن للإنسان دوراً فيه ، حيث يحرث ويغرس ويسقى ، وربما قلن لنفسه قدرة عليه .

لكن لما تحدث عن الماء ذكر في نقض ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا..﴾ (٧٠) [الواقعة] بدون توكيد ، لماذا ؟ لأن الماء لا يدخل لأحد فيه ، ولا يدعيه أحد ، فلا أنت بخرت الماء ، ولا أنت أنزلت المطر ، لذلك قال ﴿جَعَلْنَاهُ..﴾ (٧٠) [الواقعة] بدون توكيد .

أما عند ذكر النار كنعمة من نعم الله لم يذكر ما ينقضها ، فقال : ﴿أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ﴾ (٧٢) [الواقعة] ولم يقل مثلاً : لو نشاء لأطفاناهما ، ترى لماذا ؟ قالوا : لتظل النار ماثلة أمامنا على حال اشتعالها لا تخمد أبداً ، وكان الحق - سبحانه وتعالى - يلوح بها لكل عاصٍ عله يعود إلى الجادة .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ (٦٩) [الروم] كذلك : إشارة إلى ما سبق ذكره من إحياء الأرض بعد موتها ، كمثل ذلك تُخرجون وتبعثون ، فمن أنكر البعث فلينظر عملية إحياء الأرض الجامدة بالنبات بعد نزول المطر عليها .

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ (٢٠)

الكلام هنا عن بدء الخلق ، قال تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ..﴾ (٢٠) [الروم] بصيغة الجمع ، والمراد آدم ثم حواء ، ثم بث الله منهما

رجالاً كثيراً ونساء ، قال العالم اليوم يُعَدُّ بالعمليات حين تعود به إلى الماضي لا يُدَّ أن تعود إلى اثنين معا آدم وجواء ، فلما التقيا نشأ بينهما النسل ، لكن هل نشأ النسل من أبعاض ميتة خرجت من آدم ، أم من أبعاض حية هي الحيوانات المنوية ؟

لو أن الحيوان المنوي كان ميتاً لما حدث الإنجاب . إذن : جاء أولاد آدم من ميكروب أبيهم آدم ، وانتشروا في الأرض وأنجبوا ، وكل منهم يحمل ذرة من أبيه الأول آدم عليه السلام . وبالتالي فكل منا فيه ذرة حية من عهد آدم ، وحتى الآن لم يطرأ عليها قضاء أبداً . وهذا هو عالم الذر الذي شهد خلق الله لآدم ، إنها أبعاضنا التي شهدت هذا العهد الأول بين الخلق والخالق سبحانه :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَائِلِينَ ﴾ (١٧٢)

[الأعراف]

إذن : في كل منا الآن وحتى قيام الساعة ذرة حية من أبيه آدم ، هذه الذرة الحية هي التي شهدت هذا العهد ، وهي التي تمثل الفطرة الإيمانية في كل نفس بشرية ، لكن هذه الفطرة قد تُطمس أو تُغلف بالغفلة والمعاصي .. الخ .

والحق - سبحانه وتعالى - أخبرنا أنه يخلق الأشياء ويوجدونها بكن ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٦) [يس] إلا الإنسان ، فقد بلغ من تكريمه أن سواه ربه بيده ، وجعله خليفة له في الأرض ، وتجلّى عليه بصفات من صفاته ، فأعطاه من قدرته قدرة ، ومن علمه علماً ، ومن حكيمته حكمة ، ومن غناه غنى .

وَرَبَّنَا سُبْحَانَهُ خَبِينًا يَخْلُقُ هَذَا الْخَلْقَ يُرِيدُ مَتَى أَنْ نَسْتَغْفِرَ هَذِهِ
الصفات التي وهبها لنا ، كما يستعملها هو سبحانه ، فبالله تعالى
بقدرته خلق لنا ما ينفعنا ، فعليك أنت بما وهبك الله من القدرة أَنْ
تفعل ما ينفع ، والله بصركم رَتَّبَ الأشياء ، فعليك بما لديك من حكمة
أَنْ تَرَتَّبَ الأشياء .. وهكذا .

ونشير إلى أن القدرة تختلف ، فقدرة تفعل لك ، وقدرة عليا
تجعلك تفعل بنفسك . هَبْ أَنْتَ قَابِلَتَ رَجُلًا ضَعِيفًا لَا يَقْوَى عَلَى حَصْلِ
مَتَاعِهِ مَثَلًا . فتعمله أنت له ، فأنت إِنْ عَدَّكَ إِلَيْهِ أَثَرُ قُوَّتِكَ ، إِنْهَا
ظَلَّ هُوَ ضَعِيفًا .

أما الحق - تبارك وتعالى - فلا يُعَدِّي أَثَرُ قُوَّتِهِ إِلَى عِيْدِهِ فَتَضَعُ ،
إِنَّمَا يُعَدِّي لَهُ الْقُدْرَةُ دَاخِلًا : فَيُقْوَى الضَّعِيفُ : فيحصل متاعه بنفسه .
إِذَنْ : أَعْظَمَ تَكْرِيمٍ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ الضَّالُّ سُبْحَانَهُ : إِنَّهُ خَلَقَهُ
بِيَدِي فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَكَ يَا إِبْلِيسَ :

﴿ قَالَ إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي . . (٧٥) ﴾ [ص]
ثم لك أيها الإنسان بعد هذا التكريم أَنْ تكون كريماً على نفسك
كما كرمك الله ، ولك أَنْ تنزل بها إلى الخضوض ، بنفسك بحيث
تجعلها أنت .

يقول تعالى : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤) ثُمَّ وَدَّعَاهُ
أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ . . (٦) ﴾ [القيس]
فانظر لنفسك منزلة من السفلتين .

وكلمة ﴿ مِّنْ تَرَابٍ . . (١٠) ﴾ [الروم] أي : الأصل الذي خلق منه آدم .
والتراب مع الماء يصير طيناً . فإِنْ تَعَمَّنْ وَتَتَفَسَّرْ رَائِحَتَهُ فَهُوَ حَمًا

مسنون ، فإن جَفَّ نَهر صِلصال كالْفَخار ، إنَّ : هذه هي العناصر التي وردت ومراحل خَلْق الإنسان ، وكلها مُسمَّيات للتراب ، وحالات طرأت عليه .

فإن جاء مَنْ يقول في مسألة الخَلْق بغير هذا فلا نُصدِّقه ؛ لأن الذي خلق الإنسان أخبرنا كيف خلقه ، أما هؤلاء فلم يشهدوا من خَلْق الإنسان شيئاً ، وهم في نظر الدين مُضِلُّون ، يجب الحذر من أفكارهم ؛ لأن الله تعالى يقول في شأنهم :

﴿وَمَا كُنْتُمْ مَعَهُ الْمُضِلِّينَ عَصِدًا﴾ (٥١)

[الكهف]

وبالله لو لم يَخْضُ العلماء في مسألة الخلق خلق الإنسان وخلق الشمس والقمر والأرض ... الخ . لو لم نسمع بنظرية داروين أكانت تصدِّق هذه الآية ؟ وإلا لقالوا : أين المضللون الذين تكلم القرآن عنهم ؟ فهم إنَّ قالوا وطلَّعوا علينا بنظرياتهم ، يريدون أن يُكذِّبوا دين الله . وأن يُشكِّكوا فيه ، وإذا بهم يقومون جميعاً دليلاً على صدِّقه من حيث لا يشعرون .

وعلى شاكلة هؤلاء الذين نسمعهم الآن ينكرون أحاديث النبي ﷺ ويشككون في صحتها ، هذه في الحقيقة ظاهرة طبيعية جاءت لتثبت صدق رسول الله ؛ لأنه ﷺ لم يغفل هذه المسألة ، إنما أخبر عنها ونبهنا إليها ، وأعطانا المناعة اللازمة - الثلاثي الذي نسمع عنه من رجال الصحة .

يقول ﷺ : « يوشك رجل من امتي يتكئ على أريكته يحدث بالحديث عني فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه من حلال حللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمتاه ، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله »^(١) .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٢٢/٤) والترمذي في سننه (٢٦٦٤) وابن ماجه في سننه

(١٢) والداوقطني في سننه (٢٨٦/٤) من حديث المقام بن معديكر بن رضى الله عنه

لماذا ؟ لأن الله تعالى أعطاه تفويضاً في أن يشرع لأمته ، فقال تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۖ ﴾ (٧) [السر] فللرسول إيتاء ، وللرسول أمر ونهى يجب أن يطاع بطاعتنا لله .

وتعال لمن ينكر السنة ويقول : علينا بالقرآن - عندما يصلي المغرب مثلاً واسأله : كم ركعة صليت المغرب ؟ سيقول : ثلاث ركعات ، فمن أين علم أن المغرب ثلاث ركعات ؟ أمن القرآن الذي يتعصب له ، أم من السنة التي ينكرها . إذن : كيف يتعبد على قول رسول الله ثم ينكره ؟!

إذن : فالحق - سبحانه وتعالى - بين مراحل خلق الإنسان من تراب ، صار طيناً ، ثم صار حملاً مستوياً ، ثم صلصالاً كالفخار ، ثم نفخ فيه الله من روحه ، ونحن لم نشاهد هذه المسألة ، إنما أخبرنا بها ، ومن رحمته تعالى بخلقه ، ولكي لا تحار عقولهم حينما تبحث هذه العملية يعطينا في الكون المشاهد لنا شواهد توضح لنا الغيب الذي لم نشاهده .

ففي أعرافنا أن هدم الشيء أو نقض البناء يأتي على عكس البناء ، فما بُنى أولاً يُهدم آخر ، وما بُنى آخر يُهدم أولاً ، وأنت لم تشاهد عملية الخلق ، لكن شاهدت عملية الموت ، والموت نقض للحياة .

ولك أن تتأمل الإنسان حينما يموت ، فأول نقض لبنيته أن تخرج منه الروح ، وكانت آخر شيء في بنائه ، ثم يتصلب الجسد ويتجمد ، كما كان في مرحلة الصلصالية ، ثم يتعفن وتتغير رائحته ، كما كان في مرحلة الحمأ المسنون ، ثم تمتص الأرض ما فيه من ماثية ليصير إلى التراب كما بدأه خالقه من تراب ، إذن : صدق الله تعالى في المشهد حين بين لنا الموت ، فصدقنا ما قاله في الحياة .

وكما أن التراب والطين هما أصل الإنسان فهما أيضاً مصدر

الخصب والنماء ، ومخازن لقوت ومما تقوم من مقومات حياتنا ؛
لذلك لما تكلم القرآن عن الثراب قال سبحانه : ﴿ قُلْ أَنْتُمْ تُكْفَرُونَ
بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْبَاءَ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ١٠ ﴾
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها .. ١١ ﴾ [فصلت] يعنى : فى
الجيال لأنها أقرب مذكور أو فى الأرض عموماً لأن الرواسي فى
الأرض ﴿ وَقَدَرْنَا فِيهَا أَنْوَاتَهَا .. ١٢ ﴾ [فصلت]

فالقوت يأتينا من طينة الأرض ، ومن الثراب الذى يتفتت من
الجيال مكوّن الطمي أو الغرين الذى يحمله إلينا ماء المطر ، فالأرض
هى أمنا الحقيقية ، منها خلقنا ، ومنها مقومات حياتنا .

وعجيب أن نرى من العلماء غير المؤمنين من يثبت صدق القرآن
فى مسألة خلق الإنسان من طين حين جئوا عناصر الأرض فوجدوها
سبعة عشر عنصراً هى نفسها التى وجدوها فى جسم الإنسان ، وكان
الحق سبحانه يجدد من يثبت صدق آياته ولو من الكفار .

وصدق الله العظيم حين قال : ﴿ سَتَرْنَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْأَسَاكِلِ وَلِي
أُنْفُسِهِمْ حَتَّى نَكُنْ لَهُمُ الْهَقْلُ .. ٥٣ ﴾ [فصلت] . وفى القرآن آيات
تدل على معادلات أو بحثها (الكيميوتر) الآن لا بد أن تؤمن بأن هذا
الكلام من عند الله وأنه صدق .

ذاتل ظاهرة اللغة ، وكيف نتكلم ونفهم ، فأنتم إذا لم تفهم
الإنجليزية مثلاً لا تفهمها ؛ وكذلك هو لا يفهم العربية . لماذا ؟ لأن
اللغة ولادة المحاكاة ، فما تسمعه الأذن يحكيه اللسان ، وهى ظاهرة
اجتماعية ، فلو عاش الإنسان وحده لما احتاج للغة ؛ لأنه سيفعل
ما يظن على بآله ونقط .

أما حين يعيش فى جماعة فلا بد أن يفهم معهم ، يأخذ

منهم وبأذن من الله ، يسمع منهم ويسمعون منه ، حتى الآخرين لا يُدْرِك من لغة يفهم بها مع من حوله ، يستخدم فعلاً لغة الإشارة ، وقد أقدره الله على فهمها .

والله سبحانه يُبقي للإنسان المتكلم دلائل الإشارة في النفس الخاطئة ، فمثلاً لو اضطرت للكلام وفي فمك طعام ، فإنك تشير لولدك أو لخدمك مثلاً ويفهم عنك ويفعل ما تريد .

إذن : فينا نحن الأسوياء بقايا خرس نستعمله ، حينما لا يسعفنا الخطئ إذن : التفاهم أمر ضروري ، واللغة وليدة المحاكاة ، لذلك نقول للولد الصغير : لا تخرج إلى الشارع ، لماذا ؟ حتى لا تسمع إذنه كيلا ما قريباً فيحككه هو .

إذن : كيف تعلمت اللغة ؟ تعلمتها من أبي ومن المصيط بي ، وتعلمها أبي من أبيه ، ومن المحيطين به ، وهكذا : ولك أن تسبيل هذه المسألة كما سلسلنا التكاثر في الإنسان ، وسوف نعود بالتالي إلى أبينا آدم عليه السلام ، وعندها نقول : وَمَنْ عَلَّمَ آدَمَ اللُّغَةَ ، يرد علينا القرآن : ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ (٢١) [البقرة] هذا كلام منطقي استقرائي يدل دلالة قاطعة على صدق آيات القرآن :

وقوله سبحانه : ﴿لَمَّا إِذَا أَنَّهُمْ نَظَرُوا نَظَرُونَ﴾ (٢٢) [الروم] ثم : أي بعد أن خلقنا الله من قواب تكاثر الخلق وتزايدوا بسرعة ! لأن السباق استعمل هنا (إذا) الفجائية الدالة على الفجأة ، والتي يُعْجَبُون لها بقولهم : خرجت فإذا أسدٌ بالباب ، يعني : فاجاني ، فالعني أنكم تتزايدون وتتفكرون في الأرض بسرعة ، ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَمَنْ آتَيْنَاهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ﴾ (٢٣)